

[Дом](#)

[Изтегляния](#)

[Търсене](#)

[Индекс на сайта](#)

[Карта на сайта](#)

[Свържете се с нас](#)

[Начало](#) • [Кришна Яджур Веда Упанишади](#) • [Тайтирия Упанишади](#)

Тайтирия Упанишад

Тайтирия Упанишад

, превод от Свами Гамбхирананда,

публикуван от Адвайта Ашрам, Колката.

Ом! Нека Той ни защити и двамата заедно; нека Той ни подхранва и двамата заедно;

нека работим заедно с голяма енергия,

нека ученето ни бъде енергично и ефективно;

нека не спорим взаимно (или нека не мразим никого).

Ом! Нека има мир в мен!

Нека има мир в обкръжението ми!

Нека има мир в силите, които действат върху мен!

Шикша Вали

II-1: Нека Митра бъде блажен за нас. Нека Варуна бъде блажен за нас. Нека Аряман бъде блажен за нас. Нека Индра и Брихаспати бъдат блажени за нас. Нека Вишну, с дълги крачки, бъде блажен за нас. Поздрав към Брахман. Поздрав към теб, о, Вайю. Ти наистина си непосредственият Брахман. Само теб ще нарека прекия Брахман. Ще те нарека праведност. Ще те нарека истина. Нека Той ме защити. Нека Той защити учителя. Нека Той ме защити. Нека Той защити учителя. Ом, мир, мир, мир!

I-ii-1: Ще говорим за науката за произношението. (Нещата, които трябва да научим, са) азбуката, ударението, мярката, ударението, еднородността, съпоставянето. Така е казана главата за произношението.

I-iii-1: Нека и двамата постигнем слава заедно. Нека духовно превъзходство бъде удостоено и на двамата заедно. Сега, следователно, ще изложим медитацията върху съпоставянето чрез пет категории - отнасящи се до световите, до сияйните неща, до знанието, до потомството и до тялото. Те наричат те велики съпоставяния. Сега, що се отнася до медитацията върху световите. Земята е първата буква. Небето е последната буква. Небето е мястото за среща.

I-iii-2-4: Ваю е връзката. Това е медитацията по отношение на световите. След това следва медитацията по отношение на блестящите неща. Огънят е първата буква. Слънцето е последната буква. Водата е сборната точка. Светкавицата е връзката. Това е медитацията по отношение на блестящите неща. След това следва медитацията по отношение на знанието. Учителят е първата буква. Ученикът е последната буква. Знанието е мястото за среща. Инструкцията е връзката. Това е медитацията по отношение на знанието. След това следва медитацията по отношение на потомството. Майката е първата буква. Бащата е последната буква. Потомството е фокусната точка. Поколенията е връзката. Това е медитацията по отношение на потомството. След това следва медитацията по отношение на (индивидуалното) тяло. Долната челюст е първата буква. Горната челюст е последната буква. Речта е мястото за среща. Езикът е връзката. Това е медитацията по отношение на (индивидуалното) тяло. Това са великите съпоставки. Всеки, който медитира върху тези велики съпоставки, както са обяснени, се свързва с потомство, животни, блясъка на светостта, ядливата храна и небесния свят.

I-iv-1-2: Ом, който е най-възвишеният във Ведите, който прониква във всички светове и който е излязъл от безсмъртните Веди като тяхна квинтесенция, нека той (Ом, който е Индра), върховният Господ, ме удовлетвори с интелигентност. О, Господи, нека бъда съдът на безсмъртието. Нека тялото ми бъде здраво; нека езикът ми бъде изключително сладък; нека чувам много през ушите. Ти си обвивката на Брахман: ти си покрит от (светска) мъдрост. Защити това, което съм чул. Тогава удостои мен, който съм неин (т.е. на Просперитета), този Просперитет, който носи, увеличава и постига бързо за мен дрехи, добитък, храна и напитки завинаги и който е свързан с космати и други животни. Сваха. Нека Брахмачарините (т.е. учениците) дойдат при мен от всички страни. Сваха. Нека брахмачарините дойдат при мен по различни начини. Сваха. Нека брахмачарините дойдат при мен по правилния начин. Сваха. Нека брахмачарините имат физически самоконтрол. Сваха. Нека брахмачарините имат умствен самоконтрол. Сваха.

I-iv-3: Нека стана известен сред хората. Сваха. Нека стана достоен за похвала сред богатите. Сваха. О, обожатели, нека вляза в теб, такъв, какъвто си. Сваха. О, почитатели, ти, такъв, какъвто си, влезе в мен. Сваха. О, обожатели, който си много разнообразен, нека пречистя греховете си в теб. Сваха. Както водата тече по склона, както месеците се стичат в година, по подобен начин, о, Господи, нека учениците дойдат при мен от всички страни. Сваха. Ти си като дом за почивка, така че ми се разкриваш, достигаш до мен през и през.

Iv-1-2: Бхух, Бхувах, Сувах - тези три наистина са Вяхритите. От тях Махачамася познавал четвърти - Маха по име. Това е Брахман; това е Азът. Другите богове са крайниците. Бхух наистина е този свят. Бхувах е междинното пространство. Сувах е другият свят. Маха е слънцето; чрез слънцето наистина процъфтяват всички светове. Бхух наистина е огънят. Бхувах е въздухът. Сувах е слънцето. Маха е луната; чрез луната наистина процъфтяват всички светилища. Бхух наистина е Ригведа. Бхувах е Самаведа. Сувах е Яджурведа.

Iv-3: Маха е Брахман (т.е. Ом), защото чрез Брахман (Ом) наистина се подхранват всички Веди. Бхух наистина е Прана; Бхувах е Апана; Сува е Вяна; Маха е храна; защото чрез храната наистина се подхранват всички жизнени сили. Тези, които са четири, са (всяка) четирикратна. Вяхритите са разделени на четири групи от по четири (всяка). Този, който познава тези, познава Брахман. Всички богове му носят дарове.

I-vi-1-2: В пространството, което е в сърцето, е тази Личност, която е постижима чрез знание и която е безсмъртна и сияйна. Това нещо, което виси между небцата като зърно, през него минава пътят на Брахман; и достигайки до мястото, където космите се разделят, то излиза навън, като разделя черепите. (Преминавайки през този път, човек) се установява в Огъня като Вяхрити Бхух; той се установява във Въздуха като Вяхрити Бхува; в слънцето като Вяхрити Сува; в Брахман като Вяхрити Махах. Той самият получава независима суверенитет; той достига господаря на ума; Той става владетел на речта, владетел на очите, владетел на ушите, владетел на знанието. Над всичко това той става Брахман, който е въплътен в Акаша, който се отъждествява с грубото и финото и има истината като Своя истинска природа, която се разкрива в живота, под чието владение умът е източник на блаженство, който е обогатен с мир и е безсмъртен. Така, о, Прачинайога, ти се покланяш.

I-vii-1: Земята, небето, раят, първичните и междинните четвърти; огънят, въздухът, слънцето, луната и звездите; водата, билките, дърветата, небето и Вират - те се отнасят до природните фактори. След това следват индивидуалните: Прана, Вяна, Апана, Удана и Самана; окото, ухото, умът, речта и чувството за допир; кожата, плътта, мускулите, костите и костният мозък. След като си ги представил по този начин, виждащият казал: „Всичко това е съставено от пет фактора; човек запълва (външните) петкратни от (индивидуалните) петкратни.“

I-viii-1: Ом е Брахман. Ом е всичко това. Ом е добре позната като дума за подражание (т.е. съгласие). Нещо повече, те ги карат да рецитират (на боговете) с думите „Ом, рецитирай (на боговете)“. Те започват да пеят Самас с Ом. Произнасяйки думите „Ом сом“, те рецитират Шастрите. (Жрецът) Брахма одобрява с думата Ом. Човек разрешава извършването на жертвоприношението Агнихотра с думата Ом. Един брахмана, когато е на път да рецитира Ведите, произнася Ом с идеята: „Ще постигна Брахман“. Той наистина постига Брахман.

I-ix-1: Праведност, учене и преподаване (трябва да се практикуват). Истина, учене и преподаване (трябва да се практикуват). Аскетизъм, учене и преподаване (трябва да се прибягва до). Контрол на външните сетива, учене и преподаване (трябва да се практикуват). Контрол на вътрешните органи, учене

и преподаване (трябва да се прибягва до). Огньовете (трябва да се запалят), ученето и преподаването (трябва да се следват). Агнихотра (трябва да се изпълнява), ученето и преподаването (трябва да се провеждат). Гости (трябва да се забавляват), ученето и преподаването (трябва да се практикуват). Доброто социално поведение (трябва да се спазва), ученето и преподаването (трябва да се практикуват). Деца (трябва да се заченат), ученето и преподаването (трябва да се продължават). Размножаване, учене и преподаване (трябва да се продължава). Внук (трябва да се отгледа), ученето и преподаването (трябва да се практикуват). Истината (е нещо) - това мисли Сатявача, от рода на Ратитара. Аскетизмът (е нещото) - това мисли Тапония, син на Пурушисти. Ученето и преподаването сами по себе си (са нещата) - това мисли Нака, син на Мудгала. Защото това наистина е аскетизмът; защото това наистина е аскетизмът.

IxI: Аз съм оживителят на дървото (на света). Славата ми е висока като билото на планина. Моят източник е чистото (Брахман). Аз съм като онази чиста реалност (на Аза), която е в слънцето. Аз съм сияйното богатство. Притежавам фин интелект и съм безсмъртен и нетленен. Такова беше твърдението на Трисанку след постигането на реализация.

I-xi-1: След като е преподавал Ведите, наставникът предава тази последваща инструкция на учениците: „Говорете истината. Практикувайте праведност. Не се заблуждавайте относно ученето. След като сте предложили желаното богатство на учителя, не прекъсвайте линията на потомство.“ Не бива да има небрежност по отношение на истината. Не бива да има отклонение от праведни действия. Не бива да има грешка по отношение на защитата на себе си. Не пренебрегвайте благоприятните дейности. Не бъдете небрежни по отношение на ученето и преподаването.

I-xi-2-4: Не бива да има грешка в задълженията към боговете и маниерите. Нека майка ти бъде богиня за теб. Нека баща ти бъде бог за теб. Нека учителят ти бъде бог за теб. Нека гостът ти бъде бог за теб. Делата, които не са осъдителни, трябва да се извършват, но не и другите. Тези наши действия, които са похвални, трябва да бъдат следвани от теб, но не и другите. Като предлагаш места, трябва да премахнеш умората на онези брахмани, които са по-достойни за похвала сред нас. Приношението трябва да бъде с почит; приношението не трябва да бъде с безчестие. Приношението трябва да е в

изобилие. Приношението трябва да бъде със скромност. Приношението трябва да бъде със страхопочитание. Приношението трябва да бъде със съчувствие. След това, ако имате някакво съмнение относно задълженията или обичаите, трябва да се държите по тези въпроси точно както брахманите, които може да се окажат там и които са способни да обсъждат, които са експерти в тези задължения и обичаи, които не са ръководени от други, които не са жестоки и които жадуват за заслуги. Тогава, що се отнася до обвиняемите хора, трябва да се държите с тях точно както постъпват брахманите, които може да се окажат там и които са способни да обсъждат, които са експерти в тези задължения и обичаи, които не са ръководени от други, които не са жестоки, които жадуват за заслуги. Това е предписанието. Това е инструкцията. Това е тайната на Ведите. Това е божествена заповед. Ето как трябва да се прави медитацията. Ето как трябва да се медитира върху това.

I-xii-1: Нека Митра бъде блажен за нас. Нека Варуна бъде блажен за нас. Нека Аряман бъде блажен за нас. Нека Индра и Брихаспати бъдат блаженни за нас. Нека Вишну, с дълги крачки, бъде блажен за нас. Поздрав към Брахман. Поздрав към теб, о, Ваю. Ти наистина си непосредственият Брахман. Само теб ще нарека прекия Брахман. Ще те нарека праведност. Ще те нарека истина. Нека Той ме защити. Нека Той защити учителя. Нека Той ме защити. Нека Той защити учителя. Ом, мир, мир, мир!

Брахмананда Вали

II-i: Нека Той ни защити и двамата заедно. Нека Той ни подхранва и двамата заедно. Нека и двамата придобием сила заедно. Нека ученето ни бъде брилянтно. Нека не се заяждаме един с друг.
Ом! Мир! Мир! Мир!

II-i-1: Познаващият Брахман достига най-висшето. Ето един стих, който изказва точно този факт: „Брахман е истина, знание и безкрайност. Този, който знае, че Брахман съществува в интелекта, настанен във върховното пространство в сърцето, се наслаждава, отъждествявайки се с всезнаещия Брахман, на всички желани неща едновременно.“

От този Брахман, който е Азът, е създадено пространството. От пространството се е появил въздухът. От въздуха се е родил огънят. От огъня е създадена

водата. От водата е възникнала земята. От земята са се родили билките. От билките е произведена храната. От храната се е родил човекът. Този човек, такъв какъвто е, е продукт на същността на храната. Неговата глава е наистина южната страна; това е северната страна; това е Азът; това е стабилизиращата опашка.

Ето един стих, отнасящ се до този факт:

II-ii-1: Всички същества, които почиват на земята, се раждат наистина от храна. Освен това, те живеят от храна и накрая се сливат с храната. Храната е наистина родена преди всички същества; затова се нарича лекарство за всички, онези, които почитат храната като Брахман, придобиват цялата храна. Храната е наистина родена преди всички същества; затова се нарича лекарство за всички. Съществата се раждат от храната; бидейки родени, те растат от храната. Тъй като тя се яде и тя яде съществата, тя се нарича храна. В сравнение с това „аз“, направено от същността на храната, както беше казано по-рано, има друго вътрешно „аз“, което е направено от въздух. Чрез него то се изпълва. Това „аз“ също е с човешка форма. Неговата човешка форма приема човешката форма на това (по-ранно). От него Прана е главата, Вяна е южната страна, Апана е северната страна, пространството е „аз“, земята е опашката, която стабилизира. С това се отнася и следният стих:

II-iii-1: Сетивата действат, следвайки жизнената сила в устата; всички човешки същества и животни, които са там, действат по подобен начин; тъй като от жизнената сила зависи животът на всички същества, затова тя се нарича живот на всички; онези, които почитат жизнената сила като Брахман, достигат пълния живот; тъй като от жизнената сила зависи животът на всички, тя се нарича живот на всички.

От предходното (физическо) „аз“ това наистина е въплътеното „аз“. В сравнение с това жизнено тяло има друго вътрешно „аз“, съставено от ума. Чрез него то се изпълва. Това „аз“, съставено от ума, също е с човешка форма. Човешката форма на менталното тяло приема човешката форма на виталното тяло. От менталното тяло, Яджур-мантрите са главата. Риг-мантрите са дясната страна, Сама-мантрите са лявата страна, Брахмана частта е „аз“-ът (торбата), мантрите, видени от Атхарвангирите, са стабилизиращата опашка. Във връзка с това има стих:

II-iv-1: Човек не е подложен на страх по всяко време, ако познава

Блаженството, което е Брахман; ако не успее да го достигне (Брахман, обусловен от ума), думите, заедно с ума, се връщат обратно. От това предходно (жизнено) тяло, това (ментално) тяло е наистина въплътеното аз. В сравнение с това ментално тяло, има друго вътрешно аз, съставено от валидно знание. Чрез него това тяло е изпълнено. То, както беше казано по-горе, наистина има човешка форма. То е оформено човешки в съответствие с човешката форма на по-ранното. Неговото вяра е наистина главата; праведността е дясната страна; истината е лявата страна; концентрацията е азът (стволът); (принципът, наречен) Махат, е стабилизиращата опашка. Във връзка с това, ето един стих:

II-v-1: Знанието осъществява жертвоприношение и изпълнява и задълженията. Всички богове медитират върху първородния Брахман, обусловен от знанието. Ако човек познава знанието - Брахман и ако не греши в него, той изоставя всички грехове в тялото и се наслаждава напълно на всички приятни неща. От това предходно (ментално) тяло, това (когнитивно) тяло е наистина въплътеното аз. В сравнение с това когнитивно тяло, има друго вътрешно аз, съставено от блаженство. Чрез него това тяло е изпълнено. нагоре. Този, както беше казано по-горе, наистина има човешка форма. Той е оформен по човешки, в съответствие с човешката форма на предишния. Неговата радост е наистина главата, насладата е дясната страна, веселието е лявата страна; блаженството е Аз-ът (хоботът). Брахман е опашката, която стабилизира. Във връзка с това, ето един стих:

II-vi-1: Ако някой познава Брахман като несъществуващ, самият той става несъществуващ. Ако някой знае, че Брахман съществува, тогава го смята за съществуващ благодарение на това (знание). От този предходен (блажен) този е въплътеният Аз. Следователно, по-нататък следват тези въпроси: След като си тръгне (оттук), някой невеж човек отива ли в другия свят (или не)? Алтернативно, някой човек на знанието, след като си тръгне (оттук), достига ли до другия свят (или не)? Той (Аз-ът) пожела: „Нека бъде многоброен, нека се родя.“ Той предприе размисъл. След като размисли, той създаде всичко това, което съществува. Това (Брахман), след като създаде (това) влезе в същото това нещо. И след като влезе там, То стана оформеното и безформеното, определеното и неопределеното, поддържащото и неподдържащото, съзнателното и несъзнателното, истинското и неистинското. Истината стана всичко това, което

съществува. Те наричат това Брахман Истина. Във връзка с това се среща следният стих:

II-vii-1: В началото всичко това беше само Непроявеното (Брахман). От него се появи проявеното. Този Брахман създаде Себе Си от Себе Си. Затова се нарича самосъздател.

Това, което е известно като самосъздател, е истинският източник на радост; защото човек става щастлив, като се докосне до този източник на радост. Кой наистина би вдишал и кой би издишал, ако това Блаженство не е там във върховното пространство (в сърцето)? То наистина оживява (хората). Защото винаги, когато един стремящ се установи безстрашно в този невъзприемаем, безтелесен, неизразим и неподдържащ Брахман, той достига състояние на безстрашие. Защото, когато стремящият се създаде и най-малката разлика в Него, той е обзет от страх. Въпреки това, самият този Брахман е ужас за (така наречения) учен човек, на когото липсва обединяващият мироглед.

Илюстрация за това е този стих тук:

II-viii-1-4: От Неговия страх духа Вятърът. От страха изгрява Слънцето. От Неговия страх излиза Огънят, както и Индра, и Смъртта, петата.

Това е оценката на това Блаженство:

Да предположим, че има млад мъж - в разцвета на силите си, добър, учен, най-бърз, най-силно сложен и най-енергичен. Да предположим, че за него се простира тази земя, изпълнена с богатство. Това ще бъде една единица човешка радост. Ако тази човешка радост се умножи сто пъти, тя е една радост на човека-Гандхарва, а следователно и на последовател на Ведите, незасегнат от желания. Ако тази радост на човека-Гандхарва се умножи сто пъти, тя е една радост на божествените-Гандхарва, а следователно и на последовател на Ведите, незасегнат от желания. Ако радостта на божествените-Гандхарва се увеличи стократно, тя е една радост на маните, чийто свят е вечен, а следователно и на последовател на Ведите, незасегнат от желания. Ако радостта на маните, които живеят във вечния свят, се увеличи стократно, това е една радост на онези, които са родени като богове на небето, а следователно и на последовател на Ведите, незасегнат от желания. Ако радостта на онези, които са родени като богове на небесата, се умножи стократно, това е една радост на боговете, наречени Карма-Деви, които достигат до боговете чрез ведически обреди, а също и на последовател на Ведите, незасегнат от желания. Ако радостта на боговете, наречени Карма-Деви, се умножи

стократно, това е една радост на боговете, а следователно и на последовател на Ведите, неопетнен от желаня. Ако радостта на боговете се увеличи стократно, това е една радост на Индра, а следователно и на последовател на Ведите, неопетнен от желаня. Ако радостта на Индра се умножи стократно, това е една радост на Брихаспати, а следователно и на последовател на Ведите, неопетнен от желаня. Ако радостта на Брихаспати се увеличи стократно, това е една радост на Вират, а следователно и на последовател на Ведите, неопетнен от желаня. Ако радостта на Вират се умножи сто пъти, тя е една радост на Хиранягарбха, а също и на последовател на Ведите, неопетнен от желаня.

II-viii-5: Този, който е тук в човешката личност, и Този, който е там, в слънцето, са едно. Този, който знае по този начин, постига, след като се откаже от този свят, това аз, направено от храна, постига това аз, направено от жизнена сила, постига това аз, направено от ум, постига това аз, направено от интелигентност, постига това аз, направено от блаженство.

Израз на това е следният стих:

II-ix-1: Просветленият човек не се страхува от нищо, след като осъзна това Блаженство на Брахман, ако не го достигне, думите се връщат обратно заедно с ума.

Наистина, това разкаяние не го измъчва: „Защо не извърших добри дела и защо извърших лоши дела? Този, който е по този начин просветлен, укрепва Аза, с който тези двамата са идентични; защото наистина той, който знае това, може да укрепи Аза, който тези двамата всъщност са. Това е тайното учение.

Бхригу Вали

III-i-1: Бхригу, добре познатият син на Варуна, се обърна към баща си Варуна с (официалната) молба: „О, почитаеми господине, научи ме на Брахман“. На него той (Варуна) казал следното: „Храна, жизнена сила, око, ухо, ум, реч - (това са помощните средства за познанието на Брахман)“. На него той (Варуна) казал: „Копнеж да узнае това, от което се раждат всички тези същества, това, чрез което живеят след раждането си, това, към което се движат и с което се сливат.“ „Това е Брахман“. Той практикуваше концентрация. Той, практикувайки концентрация,

III-ii-1: Той осъзна храната (т.е. Вират, грубата Космическа личност) като Брахман. Защото наистина от храната се раждат всички тези същества, от храната те съществуват след раждането си и се движат към и се сливат с храната. Осъзнавайки това, той отново се обърна към баща си Варуна с (официалната) молба. „О, почитаеми господине, научи ме на Брахман“. На него той (Варуна) каза: „Копнеж да познаеш Брахман чрез концентрация; концентрацията е Брахман“. Той практикуваше концентрация. Той, практикувайки концентрация,

III-iii-1: Той познаваше жизнената сила като Брахман; защото от жизнената сила наистина произлизат всички тези същества; възникнали, те живеят чрез жизнената сила; те се движат към и влизат в жизнената сила, След като узна това, той отново се обърна към баща си Варуна с (официалната) молба. „О, почитаеми господине, научи ме на Брахман“. На него той (Варуна) каза: „Копнеж да познаеш Брахман чрез концентрация; „концентрацията е Брахман“. Той практикувал концентрация. След като практикувал концентрация,

III-iv-1: Той познавал ума като Брахман; защото от ума наистина произлизат всички тези същества; родени, те се поддържат от ума; и те се движат към ума и се сливат с него. След като узнал това, той отново се обърна към баща си Варуна с (официалната) молба. „О, почитаеми господине, научи ме на Брахман“. На него той (Варуна) казал: „Копнежвай да познаеш Брахман чрез концентрация; концентрацията е Брахман“. Той практикуваше концентрация. След като практикуваше концентрация,

III-v-1: Той познаваше знанието като Брахман; защото от знанието наистина произлизат всички тези същества; след като са се родили, те са поддържани от знанието; те се движат към и се сливат със знанието. След като узна това, той отново се обърна към баща си Варуна с (официалната) молба. „О, почитаеми господине, научи ме на Брахман“. На него той (Варуна) каза: „Копнеж да познаеш Брахман чрез концентрация; концентрацията е Брахман“. Той практикуваше концентрация. След като практикуваше концентрация,

III-vi-1: Той познаваше Блаженството като Брахман; защото от Блаженството наистина произлизат всички тези същества; след като са се родили, те са поддържани от Блаженството; те се движат към и се сливат с Блаженството.

Това знание, осъзнато от Бхригу и предадено от Варуна (започва от хранителния аз и) завършва във върховното (Блаженство), установено в кухнята на сърцето. Този, който знае по този начин, се установява твърдо; той става притежател на храна и ядещ храна; и той става велик в потомство, добитък и блясък на святост, и велик в слава.

III-vii-1: Неговият обет е да не презира храната. Жизнената сила е наистина храната, а тялото е ядещият; защото жизнената сила е поместена в тялото. (Отново, тялото е храната, а жизнената сила е ядещият, защото) тялото е фиксирано върху жизнената сила. Така (тялото и жизнената сила са и двете храни; и) една храна е поместена в друга. Този, който знае по този начин, че една храна е поместена в друга, се установява здраво. Той става притежател и ядещ храна. Той става велик в потомство, добитък и блясък на святост и велик в слава.

III-viii-1: Неговият обет е да не изхвърля храна. Водата наистина е храна; огънят е ядещият; защото водата е установена върху огъня. (Огънят е храна, а водата е ядещият, защото) огънят пребивава във водата. Така една храна е поместена в друга храна. Този, който знае по този начин, че една храна е поместена в друга, се установява здраво. Той става притежател и ядещ храна. Той става велик в потомство, добитък и блясък на святост и велик в слава.

III-ix-1: Неговият обет е да направи храната изобилна. Земята е храна; пространството е ядещо; защото земята е поставена в пространството. (Пространството е храна; и земята е ядещо, защото) пространството е поставено на земята. Така една храна е поместена в друга храна. Този, който знае по този начин, че една храна е поместена в друга, се установява здраво. Той става притежател и ядещ храна. Той става велик в потомство, добитък и блясък на святост и велик в слава.

III-x-1-2: Неговият обет е да не отказва на никого да дойде за подслон. Затова човек трябва да събира много храна по всякакъв възможен начин. (И човек трябва да събира храна и поради допълнителната причина, че) казват: „Храната е готова за него“. Тъй като предлага готвена храна в ранна възраст с почит, храната се пада на неговия дял в ранна възраст с почит. Тъй като предлага храна в средна възраст със средна учтивост, храната се пада на неговия дял в средна възраст със средна почит. Тъй като предлага храна в

напреднала възраст с оскъдно уважение, храната се пада на неговия дял в напреднала възраст с оскъдно внимание. За този, който знае това (идва резултатът, както е описан).

(Върху Брахман трябва да се медитира) като запазване в речта; като придобиване и запазване при издишване и вдишване; като действие в ръцете; като движение в краката; отделяне в ануса. Има медитации на човешкия план. След това следват божествените. (Върху Брахман трябва да се медитира) като удовлетворение в дъжда; като енергия в мълнията.

III-х-3-4: Брахман трябва да бъде почитан като слава в животните; като светлина в звездите; като размножаване, безсмъртие и радост в генеративния орган; като всичко в пространството. Човек трябва да медитира върху този Брахман като опора; по този начин човек става подкрепен. Човек трябва да медитира върху този Брахман като велик; по този начин човек става велик. Човек трябва да медитира върху Него като мислене; по този начин човек става способен да мисли. Човек трябва да медитира върху Него като поклонение; по този начин приятните неща се покланят пред него. Човек трябва да медитира върху Него като най-възвишеното; по този начин човек се възвисява. Човек трябва да медитира върху Него като средство за унищожение на Брахман; по този начин противниците, които завиждат на такъв човек, умират, както и враговете, които той не харесва.

Това същество, което е в човешката личност, и съществото, което е там, на слънцето, са едно.

III-х-5-6: Този, който знае това, постига, след като се откаже от този свят, това аз, направено от храна. След като постигне това „аз“, направено от храна, след това постигне това „аз“, направено от жизнена сила, след това постигне това „аз“, направено от ум, след това постигне това „аз“, направено от интелигентност, след това постигне това „аз“, направено от блаженство, и бродейки из тези светове с власт над храната по желание и власт над всички форми по желание, той продължава да пее тази песен Сама: „Алоо! Алоо! Алоо! Аз съм храната, аз съм храната, аз съм храната; аз съм ядещият, аз съм ядещият, аз съм ядещият; аз съм обединителят, аз съм обединителят, аз съм обединителят; аз съм (Хиранягарбха) първороденият на този свят, състоящ се от оформеното и безформеното, аз (като Вират) съм по-ранен от боговете. Аз съм пъпът на безсмъртието. Този, който ми предлага така (като храна), да ме защити такъв, какъвто съм. Аз, храната, каквато съм, изяждам този, който яде

храна без да я предлага. Аз побеждавам (т.е. поглъщам) цялата вселена.
Нашето сияние е като това на слънцето. Това е..." Упанишад.

Ом! Нека Той ни закриля и двамата заедно; нека Той ни храни и двамата
заедно;

Нека работим съвместно с голяма енергия,
нека ученето ни бъде енергично и ефективно;
нека не спорим взаимно (или нека не мразим никого).

Ом! Нека има мир в мен!

Нека има мир в обкръжението ми!

Нека има мир в силите, които действат върху мен!

Тук завършва Тайтирийопанишада, включена в Кришна Яджур Веда.

Публикувано | Променено на 28 юни 2018 г.

Онлайн книги

Аз

Бхагавад Гита
Брахма Сутра
Упанишади
Ведите
Ведически химни
Рамаянам

II

Ади Шанкара
Шри Рамакришна
Шри Сарада Деви
Свами Вивекананда
Рамана Махарши
Свами Рамдас
Канчи Маха Периява
Jiddu Krishnamurti [JK]
Нисаргадата Махарадж

III

Статии и резюме

Уроци по Веданта

Книги на Веданта - Други

IV

Мантри и ритуали

Молитвени химни - Стотри

V

Карнатик Музика Критис

Морални истории

Истории и анекдоти

Нашите уебсайтове

Духовен магазин [Celextel](#)

Магазин за електронна музика [Celextel](#)

Духовна библиотека [Vedanta](#)

Библиотека [Vedanta Shastras](#)

„Ако искате душевен мир, не търсете недостатъци у другите. По-скоро вижте собствените си недостатъци. Научете се да правите целия свят свой. Никой не е чужд. Целият свят е ваш.“
„Резултатът от кармата е неизбежен. Но като повтаряте Името на Бог, можете да намалите нейната интензивност. Ако ви е било писано да имате рана, широка колкото палешник, ще получите поне убождане с игла. Ефектът от кармата може да бъде неутрализиран до голяма степен чрез джапа и аскетизъм.“

Сарада Деви

Евангелие от Света Майка Сарада Деви

Отказ от отговорност: [Celextel](#) създаде тази **Веданта духовна библиотека** с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на професионални съвети по какъвто

и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.

Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.

Авторско право © 2002-2025 **Celextel Enterprises Pvt. Ltd.** Всички права запазени.

Тема за иновации от [Cagintrane1](#) ** [Задвижвано от GetSimple](#)

